

கீதை உபதேச மொழிகள்

தொகுத்தவர்:
கலைச்செல்வன்

வெளியீடு: 63
முதற் பதிப்பு:
1953 ஏப்ரல்
உரிமை உடையது

விலை அளவு 0-8-0

வித்பனை நிகையம்:
எம். எஸ். ராமுலு கம்பெனி
286, சைலு பஜார்
சென்னை-1

பயன்படும்

பாரதப் போரில் பகவான்
கண்ணன் பார்த்தனுக்குப்
பகர்ந்த உபதேசங்கள் பகவத்
கீதை. இந்த உபதேசங்களை
'கீதை உபதேச மொழிகள்'
என்ற பெயருடன் வெளியிடு
கிறோம். பலருக்கும் பயன்படும்
என்று கருதி.

வணக்கம்

கலைமன்றத்தினர்

அறிஞர்கள் சிந்திய அமுதத் துளிகள்

—o—

தாசுடர் முத்துக் குவியல்	0	8
ஸெனின் பொன்மொழிகள்	0	8
இங்கர்சால் அறிவுரைகள்	0	8
விவேகானந்தர் வீர வுரைகள்	0	8
இராமகிருஷ்ணர் அருள்		
மொழிகள்	0	8
ஏசுநாதர் அருள் வாக்குகள்	0	8
கம்பர் கற்பனைகள்	0	8
கீதை உபதேச மொழிகள்	0	8
ஷேக்ஸ்பியர் வர்ணனைகள்	0	8
ஸ்டாலின் புரட்சி மொழிகள்	0	8
வள்ளலார் வாய் மொழிகள்	0	8
அண்ணாவின் உவமைகள்	0	8
கிருணாநிதியின் கருத்துரைகள்	0	8
திருக்குறள்	0	8
மாஜினி மணி மொழிகள்	0	8

கீதை உபதேச மொழிகள்

—o—

தன்னை யுணர்ந்த ஆத்ம ஞானி
கள் செத்தவர்களைப் பற்றியோ
இருப்பவர்களைப் பற்றியோ கவ
லைப் படுவதில்லை.

o

o

o

இவ்வுடலிலுள்ள உயிருக்கு
இளமை, வாலிபம், முதுமை முதலி
யன எவ்விதம் ஒன்றன் பின்னொன்
ருக மாறி மாறி வருகின்றனவோ,
அவ்விதமே, ஒரு சரீரத்துக்குப்
பின் இன்னொரு சரீரம் வருகின்ற

தென்று உணர்ந்த ஞானிகள்
மோகங் கொள்ள மாட்டார்கள். பஞ்
சேந்திரியங்கள் விஷய சம்பந்தத்
தால் சீதோஷணத்தையும் சுக துக்
கங்களையும் தருகின்றன. அவை
களால் நீ கலங்கக் கூடாது. ஞானேந்
திரிய கன்மேந்திரிய சம்பந்தத்தால்
அறிவைப் பறி கொடுக்காது சுக
துக்கங்களைச் சமமாக எவன் பாவிக்க
ிறானோ அவன் முக்தி யடையத்
தகுதியுடையவ னவான்.

0

0

0

சடமான தேகத்துக்கு அழிவில்
லாமையும், ஆத்மாவுக்கு அழிவுங்
கிடையாது.

0

0

0

ஆத்மாவைக் கொல்பவ னென்
 றும், கொல்லப்படுவ னென்றும்
 எவன் கருதுகிறானோ அவன் அறி
 வில்லாதவன். தேகி (தேகத்தை
 யுடைய ஆத்மா) ஒருவனைக் கொல்
 பவனுமல்லன்; கொல்லப்படுவனு
 மல்லன்; ஆத்மா பிறப்பு இறப்பு
 அற்றது; நித்தியமானது; அனாதி
 யானது, தேகம் அழியுமே யன்றி,
 ஆத்மா அழியாது.

0

0

0

மனிதன் பழந் துணிகளைக்
 கழற்றி விட்டுப் புதுத் துணிகளைத்
 தரித்துக் கொள்வது போல், ஆத்மா
 இப்போதுள்ள தேகத்தை விட்டு
 நீங்கினால் வேறொரு புதிய தேகத்

தைப் பெறுகிறது. இந்த ஆத்மாவை
 நெருப்பு எரிக்காது; ஆயுதங்கள்
 வெட்டா; நீர் நனைக்காது; காற்று
 அசைக்காது. இத்தகைய ஆத்மா
 சகல பொருள்களிலும் நீக்கமற
 நிறைந்து நித்தியத்தன்மை வாய்ந்து
 விளங்குகிறது.

0

0

0

ஆத்மா கண்களுக்குப்புலனாகாது;
 மனதால் இன்னவிதமா யிருக்கு
 மெனச் சிந்திக்க இயலாது; கண்
 மேந்திரியங்களுக்கு கோசரமாகாது;
 என்றெல்லாம் கூறப் படுகிறது.
 இவ் வுண்மைகளை யெல்லாம்
 அறிந்த பின்னர் ஆத்மாவைக்
 குறித்துக் கவலை கொள்ளுவதற்கு

நீ தகுந்தவ னல்லன். தேகத்திற்
 குப் பிறப்பு இறப்பு ஏற்படுகிறதே
 யொழிய, ஆத்மாவுக்கு ஏற்படுகிற
 தில்லை. பிறப்பவன் இறப்பதும்,
 இறப்பவன் மீண்டும் பிறப்பதும்
 நிச்சயம்.

0

0

0

ஜீவராசிகள் எல்லாம் மூலப்பிர
 கிருதியிலே மறைந்து ஒடுங்கிப்
 போகின்றன. ஆத்மாவைப் பற்றிப்
 பல விதமாக ஒவ்வொருவரும்
 ஆராய்ச்சி செய்கிறார்களாயினும்,
 அதன் வடிவத்தை அறிந்தவர்கள்
 எவருமில்லை. சகல ஜீவராசிகளும்
 தேகங்களும் அழிந்தொழிந்தாலும்
 அவற்றிற்குள் அந்தர் பூதமாயிருக்

கும் ஆத்மா எக்காலத்தும் அழியாத
தன்மை வாய்ந்தது.

0

0

0

யோகத்தைச் சிறிது தொடங்கி
ஹும் பெரிய ஜனன மரண பயங்
களினின்றும் காப்பாற்றும்.

0

0

0

கர்ம யோகத்தில் நிச்சய புத்தியே
முக்கியமானது. ஸ்திர புத்தி இல்லா
தவர்களுடைய அறிவு பலவிதமாக
இருக்கும். கருமங்களைச் செய்ய
உனக்கு உரிமை யுண்டே யொழிய,
அதன் பலனைப் பற்றிச் சிந்திக்க
எப்போதும் உனக்கு உரிமையில்லை.

0

0

0

நீ கருமத்தின் பலனைக் கருதாதே!
 காரியஞ் செய்யாமல் இருக்காதே!
 சகல காரியங்களிலும் சமனோக்கு
 ஏற்படுவதே யோகமென்று கூறப்
 படும்.

0

0

0

இந்த யோகத்தில் நின்று
 வெற்றி தோல்விகளைச் சிந்திக்கா
 மல் உன் செயலைப் புரிக.
 எக்காரியத்தைச் செய்தாலும் நிஷ்
 காமியமாகச் செய்! இது ஞான
 யோகத்தை விடச் சிறந்தது.

0

0

0

கன்ம பலன்களை விட்ட ஞான
 யோகிகள் பிறப்பு இறப்பைத்

தொடர்ந்து வரும் ஜன்ம சக்கரத்தி
னின்றும் நீங்கியவர்களாய் சாயுச்
சிய நிலையை அடைவார்கள்.

0

0

0

எவன் விஷய வாசனைகளினின்
றும் விலகி, ஆத்ம ஸ்வரூபத்தைத்
தரிசித்து மகிழ்கிறானோ, அவனை
யோகத்தில் நிலைத்தவ னென்று
கூறலாம்.

0

0

0

துக்கங்களைக் கண்டு கலங்காதவ
னாகவும், சுகங்களைக் கண்டு மகிழாதவ
னாகவும், இராகத் துவேஷங்களைத்
துறந்தவ னாகவும், எப் பொருளிலும்
பற்று வைக்காதவ னாகவும், ஆமை

தன் அவயவங்களை உள்ளுக் கிழுத்
துக்கொண் டிருப்பது போல், ஐம்
பொறி வழி புலன்களை விடாது
அடக்கி ஆள்பவ னாகவும் உள்ள
வனே சமாதியில் நிலைத்தவனா யிருப்
பான். ஆத்மஞான முணர்ந்தவன்
தன் உண்மை வடிவத்தை அறிந்து
கொள்கிறான்.

0

0

0

எல்லா நதிகளும் கடலில் விழுந்
தாலும் அது அனை கடவாது நிலைத்
திருப்பது போல், சலனமற்ற மனித
னிடம் இந்திரிய விஷயங்கள் புகுந்
தாலும் விகாரமற்றுச் சாந்த சித்த
முடையவனா யிருப்பான். இப்பிரம்ம
தத்துவத்தை நன்கு அறிந்தவன்

மீண்டும் ஜனன மரண மடைய
மாட்டான்.

0

0

0

கர்மயோகம்

ஆத்ம ஞானிகளுக்கு ஞானயோக
மும், கன்ம யோகிகளுக்கு கர்ம
யோகமும் என்னால் கூறப்பட்டிருக்
கின்றன. கருமத்தைச் செய்யா
விடில் மனிதனுக்கு ஞான நிஷ்டை
கூடாது. மனிதனுடைய தன்மையே
ராஜஸ தாமஸ சாத்வீகமாகிய முக்
குண மாறுதலின் வழி ஏதேனும்
கருமத்தைச் செய்து கொண்டே
யிருப்பது தான்.

0

0

0

மூட நம்பிக்கை காரணமாக ஒரு
வன் வெளிக்கு ஐம்புலன்களை
அடக்கிக்கொண்டிருந்தாலும் மனம்
ஐம்பொறிகளால் அலைக்கப்படுவ
தால் கூடா வொழுக்க முடையவ
னாகவே மாறி விடுவான். எவன் ஐம்
பொறிகளை ஒருங்கே கட்டியாண்டு
நிஷ்காமியமான கருமங்களைச் செய்
கிறானோ அவனே உத்தம னாவான்.

0

0

0

நீ எந்தக் காரியத்தைச் செய்தா
லும் உனக்கெனக் கருதாது பகவ
தாராதனத்திற் கென்று செய்ய
வேண்டும். தங்களுக் கென்று
சமைத்துச் சாப்பிடு பவர்கள் பாவத்
தையே சமைத்து சாப்பிடுபவர்க

ளாவர். பயனைக் கருதாது உனக்
கென ஏற்பட்ட கருமங்களை எப்
போதுஞ் செய்து கொண்டிரு; அத
னால் நீ ஆன்ம லாபத்தை அடை
வாய்.

0

0

0

ஞானிகள் எக் கருமங்களைச் செய்
கிறார்களோ அக் கருமங்களையே
மற்ற மக்களும் செய்கிறார்கள்.
ஞானிகள் எதைப் பிரமாணமாகக்
கருதுகிறார்களோ அதையே உலக
மக்களும் கருதுகின்றனர்.

0

0

0

அஞ்ஞானிகள் பலனை எதிர்பார்த்
துக் கருமங்களைப் புரிவது போல்,

ஆத்ம ஞானி பிரதி பிரயோஜனங்
கருதாது உலக மக்களின் நன்மைக்
காக கருமங்களைச் செய்ய வேண்டும்.

0

0

0

முக்குணங்களின் ஏவல் வழி பல
விதமான செயல்களில் ஈடுபடுகிற
ஒருவன் அகங்காரத்தால் தானே
எல்லாவற்றையுஞ் செய்வதாகக்
கருதுகிறான். குணஞ் செயலின் தன்
மைகளை அறிந்த தத்துவஞானி எப்
பேர்ப்பட்ட காரியத்தைச் செய்தா
லும் அகங்காரங்கொள்ளமாட்டான்.

0

0

0

ஞானிகள் கூட முப்பிறப்பில்
செய்த கன்மங்களுக்கு ஈடாகக் கரு
மங்களைச் செய்கிறார்கள்; துன்பங்
களை யடைகிறார்கள். ஜம்பொறி

வழி ஜம்புலன்கள் செயலாற்ற முற்
படுவதால் காமக் குரோதங்கள்
உண்டாகின்றன.

0 0 0
கொடுங் குணங்களுக்கு மனிதன்
அடிமையாய் விடக்கூடாது. இவை
நல்லறிவைக் கெடுத்துவிடும்.

0 0 0
ராஜஸ குணத்தா லேற்பட்ட
காமக் குரோதங்களே மனிதனைப்
பாவக் காரியங்களைச் செய் ய த்
தூண்டுகின்றன.

0 0 0
புகையினால் நெருப்பும், அழுக்கி
னால் கண்ணாடியும், கருப்பையினால்
பிண்டமும் மறைந்திருப்பது போல,
காமக் குரோதங்களால் ஞானம்
மறைந்திருக்கிறது.

ஆசையானது ஞானிகளுக்கு
விரோதியாய் ஆத்ம ஞானத்தை
மறைத்துக்கொண்டிருக்கிறது.

ஆசைக்கு மனம் புத்தி முதலிய
இந்திரியங்களே இருப்பிட மெனக்
கூறப்படுகிறது. இவை ஞானத்தை
மறைத்து மனிதர்களை மயக்குகின்
றன.

0 0 0
நீ இந்திரியங்களைக் கெடுக்கிற
ஆசையை முதலில் தொலைப்பாயாக!
தேகத்தை விட இந்திரியங்கள் சிறந்
தவை இந்திரியங்களை விட மனம்
சிறந்தது; மனத்தைவிடப் புத்தி சிறந்
தது; புத்தியைவிட ஆத்மா சிறந்தது;
ஆதலால் இந்த ஆத்மாவை விசாரணை
யால் உணர்ந்து புத்தியால் மனத்தை
அடக்கித் துக்கத்திற்கு மூல காரண
மாகிய ஆசையை ஒழிப்பாயாக!

ஞானயோகம்

எப்பொழுது உலகில் தர்மம்
அழிந்து அதர்மம் அதிகரிக்கிறதோ
அப்பொழுது நான் அவதரிக்கி
றேன். மேலும் துஷ்ட நிக்ரஹ
சிஷ்டபரிபாலஞ் செய்யும் பொருட்டு
ஒவ்வொரு யுகத்திலும் நான் அவதா
ரஞ் செய்கிறேன்.

0 0 0

காமக் குரோதங்களை விட்டு என்
னைச் சிந்துக்கிற மகான்கள் ஞான
யோகத்தால் என்னை யடைகிறார்
கள்.

0 0 0

மனிதர்கள் எவ்விதமாக என்னை
நினைக்கிறார்களோ அவர்களுக் கு
அவ்விதமாகவே நின்று அருள் புரி
கிறேன். மனிதர்கள் பல விதத்தி

லும் என் வழியை பின் பற்றுகிறார்
கள். வருணங்கள் குணங்கள் கருமங்
கள் முதலிய பேதங்களை நானே
உண்டாக்கினேன். அவைகளுக்கு
நான் கர்த்தாவாயினும் அவை
யொன்றிலும் நான் சம்மந்தப் பட்
டவனல்லன்.

நான் அழிவில்லாதவனென அறி
வாயாக. எனக்குக் கரும பலன்
களில் விருப்பமில்லை; அக் கருமங்
கள் என்னைத் தீண்டுவதில்லை.
இவ்வுண்மையை யறிந்த மெய்ஞ்
ஞானிகள் அநுஷ்டித்து வந்த கரு
மத்தை யும் நீயும் கடைப்பிடிப்
பாயாக.

0

0

0

‘கர்மமெது? கர்ம மில்லாதது
எது?’ என்னும் விஷயத்தை அறிய

முடியாது, ஞானிகள் கூட மயங்கு
கிறார்கள். அப்பேர்ப்பட்ட ஆத்ம
ஞான சம்பந்தமான கர்மா கர்ம
விஷயங்களை உனக்குத் தெளி
வாக்குகிறேன். நீ அவற்றை
யுணர்ந்து அதன்படி நடப்பாயா
னால், பந்த மற்ற முக்தி நிலையை
அடைவாய்.

0

0

0

கர்மம், விகர்மம், நித்திய நைமித்
திய கர்மமென மூன்றாகப் பிரிக்கப்
பட்டுள்ள கர்மத்தின் இயல்பை நன்
றும் அறிய வேண்டும். எவன் கர்மத்
தில் கர்மமில்லாமையும், கர்மமில்
லாததில் கருமத்தையும் அறிகிறானோ
அவனே அறிவாளி; யோகி; எல்லா
கருமங்களையும் செய்து முடித்தவ
னாவான்.

0

0

0

எவன் விருப்ப மின்றிக் கர்மம்
செய்கிறானோ எவனுடைய கர்ம
மானது ஞானமென்னும் அக்கினி
யால் சுத்தமாக்கப் படுகிறதோ
அவனே ஞானியாவான்.

0

0

0

பலனை விரும்பாது கிடைத்ததைக்
கொண்டு திருப்தி யடைபவனாய்
விஷய ஈடுபாட்டில் மனதைச்
செலுத்தாதவனாய் உள்ளவன் கர்
மங்களைச் செய்த போதிலும் கர்மங்
களைச் செய்தவனாகக் கருதப்பட
மாட்டான்.

0

0

0

மனதையும் இந்திரியங்களையும்
அடக்கி விருப்பமற்று தனக்கென
ஏற்பட்ட கர்மங்களை மட்டும் செய்
பவனைப் பாவங்கள் பாதிக்கமாட்டா.

தான் செய்யுங் கருமங்களைப் பக
வத் அர்ப்பணமாகச் செய்வானால்,
அவனுடைய கர்ம முழுதும் நாச
மடையும்.

0

0

0

வேள்விக் கருமங்களில் ஒன்றை
யாவது கடைப் பிடிக்காதவனுக்கு
இவ்வுலகில் நன்மை யுண்டாகாது.

0

0

0

வேதத்தில் விதிக்கப் பட்டுள்ள
இவ்வேள்விக ளெல்லாம் கர்மத்தால்
உண்டானவை யென்று உணர்வா
யானால் நீ பந்தங்களினின்றும் விடு
தலை யடைவாய்.

0

0

0

பொருளைக் கொண்டு செய்யப்
படும் வேள்வியைக் காட்டிலும்
ஞான வேள்வி மிகச் சிறந்தது.

எல்லா வேள்விகளும் ஞானத்தில்
முடிகிறது. இத்தகைய பிரம்ம
ஞானத்தை நீ அடைந்தாயானால்
மயக்க அறிவு மீண்டும் உனக்கு ஏற்
படாது.

கொழுந்து விட்டெரியும் நெருப்பா
னது பெரிய கட்டைகளைச் சாம்ப
லாக்குவது போல் ஞானக்கினி
யானது எல்லாகருமங்களையும் சாம்ப
லாக்கத் தக்கதாகும்.

0

0

0

ஆத்ம ஞானத்துக்கு சமமான பரி
சுப் பொருள் இவ்வுலகில்
வேறொன்றுமில்லை. இந்த ஞானம்
சிந்திக்கப் பெற்றவன் நாளடைவில்
தன்னைத்தானே அடையக் கூடிய
வனானான்.

0

0

0

ஞானத்தை யடைந்த பிறகு வீடு
பேற்றை விரைவில் அடைவான்.
சந்தேக முள்ளவர்கள் இகபர சுகங்
களை யடைய மாட்டார்கள்.

0

0

0

யோகத்தால் கர்மங்களையும்
ஞானத்தால் சகல சந்தேகங்களை
யும் நீக்கிக் கொண்டவனுக்கு பிற
விக் கேதுவான கர்மங்கள் ஏற்படா.

0

0

0

அறிவின்மையால் உன் மனதில்
ஏற்பட்ட சந்தேகத்தை ஞானமாகிய
கத்தியால் உன் ஸ்வதர்மமான கர்ம
யோகத்தைக் கடைப் பிடிப்பாயாக.

சந்நியாச யோகம்

கர்மயோகமும், ஞானயோகமும்
மோட்சத்தை அடைவதற்குரிய இரு

வழிகள்; ஆயினும் இவற்றுள் கர்ம
யோகமே ஞானயோகத்தைவிடச்
சிறந்தது. இவ்விரண்டும் வெவ்வே
றானது என்று மூடர்கள் கூறுவார்
கள். ஆனால் ஞானிகள் அவ்விதம்
கூறமாட்டார்கள். இவ்விரண்டில்
எதையாகிலும் ஒன்றைச் செய்பவ
னுக்கு இவ்விரண்டினுடைய பல
னும் சித்திக்கும்.

0 0 0

ஞானத்தையும், கர்மத்தையும்
ஒன்றென்று உணர்கிறவன்
ஞானத்தாலடையும் பலன்களைக்
கர்மத்திலும் அடைகிறான். கர்
மத்தை அநுஷ்டிக்காவிடில் ஞானம்
கைகூடாது.

0 0 0

கர்மத்தைக் கைக்கொள்ளும்
சந்நியாசி சீக்கிரம் ஆத்ம தரிசனம்

செய்கிறான். கண்களால் நோக்கி
 னாலும், செவிகளால் கேட்டாலும்,
 உடம்பால் தீண்டினாலும், மூக்கால்
 நுகர்ந்தாலும், நாவால் சுவைத்தா
 லும், நடந்தாலும், உறங்கினாலும்,
 பேசினாலும் இன்னும் பல விஷ
 யங்களில் ஈடுபட்டாலும் ஐம்புலன்
 கள், ஐம்பொறிகளின் வழி காரி
 யங்களைச் செய்கின்றனவே
 யொழிய, பிரம்மமான தான் ஒன்
 றும் செய்யவில்லை என்று உறுதி
 யுடையவனா யிருக்கிறான்.

o o o

எவன் தான் செய்யும் கர்மங்
 களில் ஆசையில்லாதவனாய்ப் பிரம்
 மார்ப்பணமாகக் கர்மத்தைப் புரி
 கிறானோ அவன் தாமரையில் நீர்
 போல் பாவத்தால் தீண்டப்பட
 மாட்டான்.

யோகிகள் பலனைக் கருதாமல்
ஆத்ம சித்தியின் பொருட்டு கர்மங்
களைச் செய்கின்றனர். பலனை எதிர்
பார்த்துக் காரியங்களைச் செய்பவன்
சம்சார பந்தத்தால் கட்டப்படு
கிறான். பலனைக் கருதாது கர்ம
யோகி கர்மங்களைச் செய்து மோட்
சத்தை அடைகிறான்.

0 0 0

கடவுள் எவனுக்கும் பாவத்
தையோ, புண்ணியத்தையோ தருவ
தில்லை.

0 0 0

அறியாமை அறிவைக் கவர்ந்து
கொள்ளவே, அதனால் மனிதர்கள்
மோகத்தை அடைகிறார்கள்.

0 0 0

பிரம்ம ஞானத்தால் எவன் தன்
அறியாமையைப்போக்கிக்கொள்ளு

கிறுனோ அவனது அறிவு சூரிய
னைப்போல் பிரகாசித்து பரமான்
மாவை விளங்கச் செய்கிறது.

0 0 0

ஞானத்தால் பாவ கர்மங்களை
நசுக்கச் செய்தவன் மறுபிறப்பை
அடைவதில்லை.

0 0 0

ஆத்ம ஞானிகள் மனிதர் முதல்
எல்லா உயிர்களிடத்திலும் உயர்வு
தாழ்வு பாராது சமனோக்குட னிருப்
பார்கள். இச்சம னோக்கைக் கொள்
பவன் இந் த ப் பிறவியிலேயே
சம்சார பந்தத்தை அறுத்து
முக்தியை அடைகிறான்.

0 0 0

பிரம்மம் எப்படி ஏகமாயும் குற்ற
மற்றதாய் மிருக்கிறதோ அப்ப

டியே சம நோக்குடையவர்களும்
பிரம்மத்தைப் போல் இருக்கிறார்
கள்.

0 0 0

பிரம்ம நிஷ்டையுள்ள ஞானி
சுக துக்கங்கள் நேர்ந்தபோது சம
நோக்குடையவனு யிருப்பான்.

0 0 0

விருப்பு வெறுப்பற்றவன் இந்தி
ரிய விஷயங்களில் எந்த சுகத்தை
அனுபவிக்கிறானோ, அந்த சுகத்
தையே பிரம்மத்தி னிடத்திலும்
அனுபவிக்கிறான்.

0 0 0

இந்திரியங்கள் வாயிலாக ஏற்படும்
விஷய சுகங்கள் அழிவுடையன
வாதலால் அவை துக்கத்திற்குக்
காரணமென்று அறி.

ஞானி இவ்விஷய போகங்களில்
விருப்பங்கொள்ள மாட்டான்.

0 0 0

எவன் வெளி விவகாரங்களை
விட்டு நோக்கை மட்டும் புருவ நடு
வில் வைத்து, பிராண வாயுக்களை
உச் வா ச நிச் வாசங்க ளாங்கி
நாசித் துவாரத்திற் சஞ்சரிக்கச்
செய்து மனம், புத்தி, இந்திரியங்
களை அடக்கி, ஆசை, பயம், கோபம்
முதலியவைகளை வென்று எப்
போது ஆத்மாநுசந்தானஞ் செய்
கிறானோ அவனே வீடுபேற்றை
யடைவான்.

0 0 0

என்னை எல்லா தவம், வேள்வி
முதலியவைகளால் ஆராதிக்கப்
படுகின்றவ னென்றும், என்னை

எல்லா தவம், வேள்வி முதலியவை
களை அநுபவிப்பவ னென்றும்,
சகலஉலகங்களுக்கும் தலைவனென்
றும், எல்லா பூதங்களுக்கும் உதவி
புரிகிறவனென்றும் உணர்ந்தவன்
வீடு பேற்றை யடைவான்.

அத்யாத்மயோகம்

வேதத்தில் விதித்த நித்திய
நைமித்திய கர்மங்களை நிஷ்காமிய
மாகச் செய்கிறவன் ஞானயோகி
ஆகிறான்.

0

0

0

தீ வளர்ப்பதையும், தானதர்மஞ்
செய்வதையும் விட்டதனாலேயே
சந்நியாசியும் யோகியுமாவதில்லை.

எதை ஞானமென்று கூறுகிறார்
களோ, அதுவே கர்மமென்று
தெரிந்துகொள்.

எவனும் ஆசையை அறுக்காமல்
யோகியாவதில்லை.

0

0

0

ஞானத்தை யடைய விரும்பும்
யோகிக்கும் கர்மம் முதற்படியாகும்.

0

0

0

ஞான யோகத்தைக் கடந்த
பின்னர் கர்ம நிவர்த்தி சாதன
மாகிறது.

*

*

*

இந்திரிய விஷயங்களிலும், கர்ம
யோகங்களிலும் மனம் எப்போது
தொடர்பில்லா திருக்கிறதோ அப்
போது எல்லா பற்றுகளையும் விட்ட
ஞானியெனக் கூறப்படுவான்.

*

*

*

மனிதனுக்கு மனமே நண்பனும்,
பகைவனுமாகும்.

மனதை அடக்கித் தன்னைக்
காப்பாற்றிக்கொள்ள வேண்டும்.

0 0 0

தேகேந்திரியங்களை மனதால்
கட்டுப்படுத்தாதவனுக்கு மனமே
பகைவனாகும்.

0 0 0

சாஸ்திர விசாரணையாலும், அனு
பவ ஞானத்தாலும் இந்திரியங்களை
வென்று, மண் பொன் முதலிய
பொருள்களில் சம நோக்குடைய
யோகி ஆத்மஞானி எனப்படுவான்..

0 0 0

நண்பன், பகைவன், நொது
மலன் முதலிய யாவரிடத்திலும் சம
நோக்கோடு பழகுபவன் உண்மை
யோகி எனக் கூறப்படுவான்.

கர்மயோகியானவன் சலனமற்ற
 மனமுடையவனாய், ஏகாந்தமான
 இடத்தி லிருந்து, பரிசுத்தமான
 இடத்தில்தர்ப்பாசனமும், கிருஷ்ண
 சனமும் முறையே போட்டு
 அமர்ந்து மனதை ஒருமுகப்படுத்தி,
 இந்திரிய வியாபாரங்களை ஒடுக்கி
 யோகாப்பியாசம் பழகவேண்டும்.
 அத்துடன் தேகம், கழுத்து, தலை
 ஆகியவைகளைச் சமமாய் நிறுத்தி,
 திடசித்த முடையவனாய்த் தன்
 முக்குமுனையில் பார்வையைவைத்து
 பயிற்சி செய்யவேண்டும்.

என்னை மனக்கோயிலில் எழுந்
 தருளச் செய்வித்து, என்னையே
 தியானிக்க வேண்டும். இவ்விதம்
 எக்காலத்தும் சித்தத்தை ஆத்ம
 வெளியில் லயமாகச் செய்த யோகி

மனதைத் தன் வசப்படுத்திக்
கொண்டு மிகச் சிறந்த சாயுச்சிய
நிலையை அடைகிறான்.

0

0

0

உணவு, உறக்கம், நடமாட்டம்,
கர்மம் முதலிய விஷயங்களில் மித
மாக நடந்து கொள்பவனுக்கே
தியானயோகம் சித்திக்கும். சம்சார
துக்கம் விலகி ஞானயோகம்
பலிக்கும்.

0

0

0

மனதைத் தன் வசப்படுத்தியுள்ள
யோகி, காற்றில்லா இடத்தில்
வைத்த விளக்கு அசைவற்று ஒளி
யோடு எரிவதுபோல, சலனமற்று
ஆத்மதியானத்தைச் செய்ய வேண்
டும். எந்நிலையில் மனம் யோகத்தில்
ஈடுபட்டு சாந்தியடைந்திருக்குமோ,
எந்நிலையில் பரமாத்மாவைக் கண்

னைரக்கண்டு மகிழ்ந்திருக்குமோ,
 எந்நிலையில் இந்திரியங்களுக்குக்
 கோசாரமாகாத புத்தி பேரானந்
 தத்தை அநுபவிக்குமோ எதை
 அடைந்தபின், அதைவிட பெரிய
 லாபம் வேறிருப்பதாகக் கருத
 இயலாதோ, எங்கு நிலைபெறுவ
 தாய் பெரிய துக்கம் வந்தாலும்
 சலிப்படையாதோ அப்படிப்பட்ட
 பூர்வோந்தமான யோகநிலை என
 அறிந்துகொள்ள வேண்டும். இந்த
 யோகநிலையை திருப்தியுள்ள மன
 தோடும், திடபுத்தியோடும் கடைப்
 பிடிக்க வேண்டும்.

*

*

*

ஆசைகளை அறுத்து, புலன்களை
 அடக்கி யோகசாதன முடையவ
 னாய் மனதை ஆத்ம சொரூபத்தில்
 நிலைபெற் றிருக்கும்படி செய்ய

வேண்டும். மீண்டும் வேறொன்றை
யும் நினைக்கக் கூடாது. சலனத்
தன்மையுடைய மனம் எந்தெந்த
விஷயங்களில் செல்கிறதோ, அந்
தந்த விஷயங்களி னி ன் று ம்
திருப்பித்தன்வசப்படுத்தி ஆத்மாவி
னிடம் லயிக்குமாறு செய்ய வேண்
டும்.

* * *

ராஜஸ குணமற்றவனாயும், களங்க
மற்ற மனமுள்ளவனாயும், சாந்த
குண சம்பன்னையுமுள்ள யோகிக்
குப் பிரம்மானந்த சுகம் தானே
வந்தடையும்.

0 0 0

சகல விஷயங்களிலும் சமநோக்
குடைய யோகியானவன் தன்னைச்
சர்வ பூதங்களிலும் சர்வ பூதங்களைத்
தன்னிடத்திலும் காண்கிறான்.

எவன் எல்லா பொருள்களிலும்
 என்னையும், என்னிடத்தில் எல்லா
 பொருள்களையும் காண்கிறானே,
 அவனுக்கு நானும், எனக்கு அவ
 னும் பிரத்தியட்ச சொருபிகளாய்
 இருக்கிறோம். எந்த யோகியான
 வன் சர்வ பூதங்களிலும் இருக்கும்
 என்னைப் பேத புத்தியின் றி
 வணங்குகிறானே அவன் எந்த
 விஷயங்களில் ஈடுபட்ட போதிலும்
 என்னிடத்தில் நிலைத்தவனாகிறான்.

o o o o

எந்த யோகி சகல ஜீவராசிகளின்
 சுக துக்கங்களைத் தன் சுக துக்கங்
 களாகப் பாவிக்கிறானே அவன்
 எனக்கு உண்மை யன்பன் என
 அறிவாயாக.

சஞ்சலமுள்ள இந்த மனதை
 அடக்குவது அரிதென்பதில் ஐய

மில்லை. ஆயினும் உறுதியாலும்,
 ஆத்மாநுசந்தான பழக்கத்தாலும்
 அடக்கி விடலாம். மனதை அடக்
 காதவனுக்கு யோகம் பலிக்காது.
 பலவித தந்திரங்களைக் கையாண்டு
 மனதை அடக்குபவனுக்குத்தான்
 யோகம் சித்திக்கும்.

0

0

0

யோகப்பயிற்சி யுடையவனுக்கு
 மண்ணுலகிலும், விண்ணுலகிலும்
 அழிவில்லை. நன்மை செய்தவன்
 எவனும் கெட்ட கதியடைய மாட்
 டான். யோகத்தில் தவறியவன்
 சுவர்க்க மெய்திப் பல்லாண்டுகள்
 வாழ்ந்து மீண்டும் சற்குண சம்பன்
 னர்களான செல்வர்கள் வீட்டில்
 பிறப்பான். இல்லாவிடில் யோகி
 கள் குலத்தில் பிறப்பான். இவ்வித
 பிறப்பு இவ்வுலகில் அடைவது

அரிதன்றோ? யோகியர் வம்சத்தில்
 பிறந்த அவன் பூர்வ ஜன்ம வாசனை
 யினால் ஆத்ம ஞானத்தைப் பெற்று
 முன்விட்ட யோக சித்திக்காகவே
 முயற்சி செய்கிறான். இவ்வித
 முயற்சியினால் ஆத்ம நிஷ்டை செய்
 கிற யோகி பல பிறவிகளில் சித்தி
 யடைந்து பாவத்தினின்றும் நீங்கிக்
 கடைசியாக மோட்சத்தை அடை
 கிறான்.

0 0 0

தவசி, ஞானி, கர்மயோகி முதலி
 யோரைவிட யோகியே சிறந்தவன்.

0 0 0

எவன் என்னிடத்தில் மனதை
 நிறுத்தி என்னைத் தியானிக்
 கிறானோ, அவனே எல்லா யோகி
 களைவிட மிகச் சிறந்தவன்.

விஞ்ஞான யோகம்

ஆயிரத்தில் ஒருவன் தான் ஞான
சித்திக்காகப் பாடுபடுவான். அவர்
களில் ஒருவனே என் உண்மை
நிலையை அறிவான்.

X

X

X

ஐந்து பூதங்களும் மனம், புத்தி,
அகங்கார மென்னும் தன்மையும்
என்னிடத்தி னின்றும் உண்டா
னவை என்று அறிவாயாக.

O

O

O

அசேதனமான இம்மாயை மேம்
பட்டதன்று; இதைவிட மேலானது
என் பிரகிருதி; அது ஜீவசொரூப
மாக இருக்கிறது. இதனால்தான்
இவ்வுலகம் நிலவுகிறது. இந்த ஜீவ
பூதமான பிரகிருதியே எல்லா ஜீவ
ராசிகளுக்கும் காரணமென்று
அறிந்துகொள்.

இவ்விரு பிரகிருதிகளுக்கு நானே
காரணமாயிருந்து இவ்வண்ட பகி
ரண்டங்களை யெல்லாம் ஆக்கியும்
அழித்தும் வருகிறேன். என்னி
னின்றும் அன்னியமானது
வேறென்று மில்லை. நூலில்
கோத்த மணிபோல் இவ்வுலக
முழுவதும் என்னிடத்தில் சேர்க்கப்
பட்டிருக்கின்றன.

o o o

நீரில் சுவையாயும், சூரிய சந்திரர்
களின் ஒளியாயும், வேதங்களில்
பிரணவமாயும், ஆகாயத்தில் ஒளி
யாயும், ஆண் மக்களிடத்தில்
ஆண்மையாயும், நிலத்தில் நற்கந்த
மாயும், நெருப்பில் சுடராயும், எல்லா
உயிர்க ளிடத்திலும் உயிராயும்,
தவசிகளுக்குத் தவசாயும், சகல
பூதங்களுக்கும் உற்பத்தி காரண

மாகவிதையாயும், அறிவாளிகளுக்கு
ஞானமாயும், ஒளியுடையோருக்கு
ஒளியாயும், வல்லமை யுடையவர்
களுக்கு காமமும் ஆசையும் இல்லாத
வலிமையாயும், உயிர்களிடத்தில்
அறத்துக்கு மாறுதலில்லாத விருப்
பமாயும் நான் இருக்கிறேன்.

X

X

X

சத்வகுண விளைவான சமாதி
களும், இரஜோகுண விளைவான
சுக துக்கங்களும், தமோகுண விளை
ளான சோக மோகாதிகளும் எல்
லாம் என்னிடத்தில் தோன்றிய
வையே. அவை எனக்கு அடக்கமே
யொழிய அவற்றிற்கு நான் அடக்க
மல்ல.

*

*

*

ராஜஸ, தாமஸ, சாத்வீகமாகிய
முக்குணங்களால் மயங்கியுள்ள இவ்

வுலகானது இக்குணங்களுக்கு அப்
பாற்பட்டு அழிவில்லாது இருக்கிற
என்னை அறியாது.

0 0 0
என்னை யடைந்து வழிபடுபவர்
கள் முக்குணமாகிய இத்தேவ
மாயையைக் கடக்க முடியுமே
யொழிய மற்றவர்களால் இயலாது.

0 0 0
என்னை அடைந்தவர்க ளாகிய
தீனன், ஞானத்தை அடைய
விரும்புவன், என் சாரூப நிலையை
அடைய விரும்புவன், பிரம்ம
ஞானி ஆகிய நால்வருள் நித்திய
யோகியாகிய ஆத்ம ஞானியே
சிறந்தவன்.

0 0 0
மனிதர்கள் பலனை விரும்பி,
தாங்கள் கோரிய வரங்களை அளிக்

கக்கூடிய சிறுதெய்வங்களை தத்தம்
இயல்புக்கேற்றபடி வழிபடுகிறார்
கள். யார் எந்த தேவதையை
வணங்குகிறார்களோ, அத்தேவதை
யாக நானே தோன்றி அவர்க
ளுக்கு அவர்கள் கோரிக்கைகளை
நிறைவேற்றி வைக்கிறேன்.

0 0 0

தேவர்களை வணங்குவோர் தேவர்
களை அடைவர். தேவ பூசையால்
ஏற்பட்ட பலன்கள் அழிவுடை
யவை. என்னை வணங்குவோர்
என்னையே அடைவர்.

0 0 0

பிறக்கும்போதே விருப்பவெறுப்
பால் எல்லா உயிர்களும் சுகதுக்கங்
களாகிய மோகத்திலகப்பட்டு அறி
விலிகளாகின்றன. நற்கருமங்களைச்

செய்து பாவங்களைப் போக்கிய
மக்கள் மேற்படி மோகத்தி னின்
றும் நீங்கி மன உறுதியோடு
என்னையே அடைகிறார்கள்.

0

0

0

யார் என்னைத் தஞ்சமடைந்து,
பிறப்பு இறப்பாகிய துக்கத்தை
யொழிப்பதற்கு முயல்கிறார்களோ
அவர்கள் எல்லா கருமங்களையும்
ஜீவகோடிகளுக் கெல்லாம் அந்த
ராத்திரம் யிருக்கும் பிரம்மத்தை
அடைகின்றனர்.

0

0

0

அத்யாத்மிகம், ஆதிபௌதிகம்,
ஆதி தெய்வீகங்களுடன் கூடிய
என்னை யார் அறிகிறார்களோ
அவர்கள் இறக்கும்போது என்
நினைவாய் என்னையே அடைவர்.

அக்ஷாப்ரம்மயோகம்

பரப்பிரம்மம் அழிவற்றது, இந்த பிரம்மமே ஜீவசொருப மென்றும், அத்யாத்மிக மென்றும் கூறப்படுகிறது. பூதங்களனைத்தையும் உண்டாக்குகிற இயற்கையே கர்ம மெனப்படும். அழியுந் தன்மையினதாகிய சராசரங்கள் அனைத்தும் ஆதிபௌதிகமென்றும், தேவதைகளுக்கெல்லாம் அந்தராத்மாவான விராட புருஷன் ஆதிதெய்வீக மென்றும், இதேகங்களில் ஆராதிக் கப்படுகிறவனான அதியக்ஞனும் நானே என்றும் அறிவாயாக.

0

0

0

மரண காலத்தில் எவன் என்னையே நினைந்து உயிர் விடுகிறானோ அவன் நிச்சயமாய் என் நிலையை

அடைகிறான். சாகுஞ் சமயத்தில்
 சலனமற்ற மனமுடையவனாய்
 எவன் என்னை நினைத்து உயிர்
 விடுகிறானோ அவன் அவ்வித
 மாகிறான்.

0 0 0
 எவன் இறக்குங்காலத்தில் சலன
 மற்ற மனதோடு ஒரே சிந்தனையாய்
 புருவ மத்தியில் பிராண வாயுவை
 நிறுத்தி சர்வ வியாபியைத் தியா
 னஞ் செய்கிறானோ அவன் அப்
 பரப்பிரம்மமாகிய என்னையே
 அடைகிறான்.

0 0 0
 எவன் இந்திரியங்களை யெல்லாம்
 அடக்கி, மனதை இருதயத்தில்
 நிறுத்திப் பிராணவாயுவைச் சகஸ்
 ராரத்தில் சேர்த்து, யோக தாரணை
 யில் பிரம்ம மொழியான 'ஓம்' என்

னும் ஓரெழுத்து ஒருமொழியை
உச்சரித்து தேகத்தை விடுகிறுனே
அவன் மிகச் சிறந்த வீடுபேற்றை
யடைகிறான்.

0 0 0
யோகசித்தி வாயிலாக என்னை
யடைந்த மகான்கள் ஜனன
மரணத் துன்பங்களை மீண்டும்
அடையமாட்டார்கள்.

பிரம்ம லோக முதல் எல்லா
உலகங்களும் ஜனன மரணங்
களுக்கு ஏதுவானவையே. என்னை
யடைந்தாலோ மறு பிறப்பு இல்லை.
ஜீவராசியானவை சுதந்திரமின்றிப்
பகலில் பிறந்து இரவில் ஒடுங்கு
கின்றன. பூதக் கூட்டங்கள் கர்ம
வசத்தால் பிறந்து பிறந்து இறக்
கின்றன. பூத மயப் பரபஞ்சத்
துக்கு மூல காரண புருஷனுக்கு

மேலான பரப் பிரம்மம் ஒன்றிருக்
கிறது. எல்லா உலங்களும் அழிந்
தாலும் அந்தப் பரப்பிரம்மம் அழி
யாது. அருபமானதும் அழிவற்றது
மானதெனக் கூறப்படும் பரப்பிரம்
மமே மோட்சமெனச் சொல்லப்
படுகிறது. அம் மேலான என்
பதவியை அடைந்தவர்களுக்கு
மீண்டும் பிறப்பில்லை.

0 0 0

சகல பூதங்களின் உற்பத்திக்
கும் கிலைக்களமாக உள்ள பரப்
பிரம்மத்தை விருப்பு வெறுப்பற்று
பேரன்போடு வழிபட்டு அடைய
வேண்டும்.

0 0 0

ஞானயோகிக்கு 'அர்ச்சிராதி
மார்க்க' மென்றும் கர்மயோகிக்கு
'தூம மார்க்க' மென்றும் செல்

கதி வசுக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஞான
மயமான அர்ச்சிராதி மார்க்கத்தை
யடைந்தவனுக்கு மறுபிறப்பில்லை.
அஞ்ஞான மயமான தூம மார்க்
கத்தில் சென்றவனுக்கு மறுபிறப்
புண்டு.

இவ்விரு மார்க்கங்களை யுணர்ந்த
யோகி மோகத்தில் மயங்கமாட்
டான்.

வேதத்தின் மெய்ப்பொருளை
அறிந்த யோகிகள் வேள்வி, தவம்,
தான முதலியவைகளால் விளையும்
பலன்களைப் பொருட் படுத்த மாட்
டார்கள். இவை மறு பிறப்புக்கு
ஏதுவானவை யென அறிந்து
அவர்கள் மூல காரணமான பிரம்ம
நிலையையே அடைகிறார்கள்.

ராஜவித்யா ராஜகுஸ்ய யோகம்

ஞானமானது வித்தைகளில்
 சிறந்தது; அதி இரகசியமானது;
 உத்தமமானது; பரம பாவமானது;
 பிரத்யட்சமானது; தர்மத்தோடு
 கூடியது; நாசமற்றது; அப்பியசிக்க
 வெகு எளிது.

X X X

ஞானத்தில் நம்பிக்கையில்லா
 மனிதர் என்னை யடையாமல் மர
 ணத்தைத் தரும் குடும்பத் தொல்
 லையில் நுழைகின்றனர்.

X X X

அருபமான நான் இந்த உலக
 முழுதும் வியாபித்திருக்கிறேன்.
 ஜீவராசிகளனைத்தும் என்னிடத்
 திலிருக்கின்றன. ஆனாலும் நான்
 சர்வ பூதங்களுக்கும் மேலானவன்.

அத்துடன், பிரம்மாதி ஸ்தாவர
 ஜங்க மங்களான பூதங்கள் என்
 னிடத்தில் அமைந்திருப்பன வல்ல.
 எனது சங்கற்ப மாத்திரத்தால் பிர
 பஞ்ச பூதங்கள் வளர்ச்சி யடைந்
 திருந்தும் நான் அப் பூதங்களோடு
 தொடர்புடையவ னல்லன்; இந்த
 அற்புதமான சக்தியை நீ நன்றாய்
 அறிவாயாக.

X

X

X

எங்கும் நிறைந்திருக்கும் காற்றா
 னது ஆகாயத்தில் அடங்கியிருப்
 பது போல, எல்லா பூதப் பிரபஞ்
 சங்களும் என்னிடத்தில் அடங்கி
 யிருக்கின்றன: பிரளய காலத்தில்
 எல்லா உயிர்களும் என் மாயையில்
 வந்து ஒடுங்குகின்றன. மீண்டும்
 படைப்பு காலத்தில் அவைகளை
 நானே படைக்கிறேன். இந் த ப்

படைப்புத் தொழிலிலே விருப்
பற்ற வனையும், தொடர் பில்லாத
வனையிருக்கிற என்னை இந் தக்
கர்மங்கள் கட்டுப் படுத்தமாட்டா.

சாட்சியாயிருக்கிற எனது ஆணை
யால் மாயையானது புல் பூண்டு
பறவை மிருகங்களோடு கூடிய
இவ்வுலகை உண்டாக்குகிறது.

எனது பரம தத்துவத்தை யுணர
அறிவிலிகள் பூதங்களுக்கெல்லாம்
தலைவனான நான் மனித தேக
மெடுத்திருப்பதைக் கண்டு சர்வ
சுரதாரணமாய் கருதுகிறார்கள்.
சாந்த குண சம்பன்னர்களான
ஞானிகளோ பிரபஞ்சத்திற்குக்
காரணனாயும் நாசமற்ற வனையிருக்
கிற என்னை யறிந்து துதித்து
என்னையே அடைவார்கள்.

ஹோமம் நான்; யாகம் நான்;
 'ஸ்வதா' என் கிற வாழ்த்துரை
 நான்; மருந்து நான்; மந்திரம் நான்;
 நெய் நான்; நெருப்பு நான்; அவிர்
 நான்; இதை படைப்போன் நான்;
 வேதத்தால் அறியப்பட்ட பொரு
 ளும் நான்; ஓங்காரம் நான்;
 இருக்கு, யஜுர், சாம வேதர்கள்
 நான்; அடையத் தக்க புகலிடம்
 நான்; காப்போன் நான், எல்லா
 உயிர்களின் உள்ளங்களிலும்
 கோயில் கொண்டிருப்பவன் நான்;
 இறைவன் நான்; படைத்தல், காத்
 தல், அழித்தல் ஆகிய முத்தொழில்
 நடத்தும் வித்தும் நானே யாவன்.
 நான் அக்கினி, சூரியன் முதலிய
 ஜோதி ரூபமாக இருந்து வெப்
 பத்தை யுண்டு பண்ணுகிறேன்.
 மழையைத் தருகிறேன். வாழ்விப்

பதும் அழிப்பதும் நானே; மாயையு
யும் ஒளியும் நானே.

0 0 0

யார் என்னை வழிபடுகிறார்களோ
அவர்களுடைய நலங்களைக் கேட்க
நான் ஆசைப்படுகிறேன். எவன்
பேரன்போடு இலை, பூ, பழம்
முதலியவைகளை எனக்கு அர்ப்ப
பணஞ் செய்கிறானோ அவனுடைய
அப் பொருள்களை நான் ஏற்
கிறேன்.

0 0 0

நீ புரியும் ஒவ்வொரு கருமங்களையு
ம், உண்ணும் உணவுகளையும்,
தான தவங்களையும் எனக்கு அர்ப்ப
பணஞ் செய். இவ்விதஞ் செய்யின்
நீ கரும பந்தத்தினின்று விடுபட்டு
மோட்ச நிலைமை அடைவாய்.

நான் எல்லா உயிர்களிடத்தும்
 பேதமின்றி இருக்கிறேன் ;
 எனக்குப் பகைவனுமில்லை' நண்
 பனுமில்லை. என்னைப் பேரன்புடன்
 வழிபடுபவர்களிடம் நான் இருக்கி
 றேன்; அவர்கள் என்னிடத்தி
 லிருக்கிறார்கள்.

0 0 0

தீயொழுக்க முடையவனாயினும்
 பயன் கருதாது என்னைச் சரண
 டைந்து வழிவடுவானாயினும், அவன்
 சன்மார்க்கத்தைக் கைக் கொண்டு
 ஆத்ம ஞான முணர்ந்த சாது
 வென்றே கூறவேண்டும்.

0 0 0

பெண்களும், புலையர்களும் கூட
 என்னை நம்பி வழிபடுவார்களானால்
 அவர்களும் மோட்சமடைவார்கள்.

வியூதி யோகம்

தேவர்களும், முனிவர்களும்
எனது அவதார மகிமையை அறிய
மாட்டார்கள்; அவர்களுக்கு நானே
பிறப்பிட மாயிருக்கிறேன். ஆதி
யந்த மற்றவனென்றும், பிறப்பு
இறப்பு இல்லாதவனென்றும்,
சகல உலகங்களுக்கும் காரண
கர்த்தனென்றும் என்னை அறிகிற
வன் எவனோ அவன் எல்லா
பாவங்களினின்றும் நீங்குகிறான்.
எல்லா உயிர்களுக்கும் இருக்கிற
புத்தி, அறிவு, பொறுமை,
உண்மை, புலனடக்கம், சுகதுக்கம்,
பயம், அதைரியம். மகிழ்ச்சி, தவம்,
புகழ் முதலிய குணங்கள் என்னு
லேயே உண்டாகின்றன.

0

0

0

படைப்புகள் அனைத்திற்கும் காரணன் நானே; என் ஆணையாலேயே சகல பிரபஞ்சங்களும் நிலவுகின்றன. இவ்வுண்மையை ஞானிகள் உணர்ந்து என்னையே வழிபடுகின்றனர். மேலும் ஞானிகள் உடல், பொருள், ஆவி மூன்றையும் எனக்கு ஒப்படைத்து தன் மகிமையைப் பிறர்க்குப் போதித்து எப்போதும் ஆனந்தத்தை யடைகிறார்கள். அவர்களுக்கு நான் என்னை அடையும் படியான ஞானநெறியை அந்த ராத்மாவாயிருந்து போதிக்கிறேன்.

0 0 0

எல்லா உயிர்களுடைய இருதய கமலங்களிலும் எழுந்தருளிநுப்பவன் நானே; அவற்றின் படைப்பு காப்பு, அழிப்புக்குக் காரணகர்த்

தன் நானே; பன்னிரண்டு சூரியர்
 களில் விஷ்ணு என் ற சூரியன்
 நானே; நட்சத்திரங்களில் சந்திரன்
 நானே; சப்த வாயுக்களில் மரீசி
 வாயு நானே; வேதங்களில் சாம
 வேதம் நானே; தேவர்களில் இந்
 திரன் நானே; இந்திரியங்களில்
 மனம் நானே; ருத்திரர்களில்
 சங்கரன் நானே; சேனாதிபதிக்
 குள்ளே சுப்பிரமணியர் நானே;
 எழுத்துக்களில் பிரணவம் நானே;
 மாடனிடருள் அரசன் நானே;
 உயிர்களை உதிக்கச் செய்யும் காம
 மும் நானே; தண்டனை விதிக்கிற
 வர்களுள் எமதருமன் நானே;
 ஆயுதந் தரித்தவர்களுள் கோதண்ட
 ராமன் நானே; அட்சரங்களில்
 அகாரம் நானே; நாசமற்ற காலம்
 நானே; கர்ம பலன்களைக் கொடுக்

சும் விராட் புருஷன் நானே;
 எல்லா பொருள்களையுஞ் நாசஞ்
 செய்யும் மிருத்து நானே; உண்டா
 யிருக்கும் பொருளுக்கு உற்பத்தி
 நானே; பெண்மணி களிதத்தில்
 கீர்த்தி லட்சுமி, அறிவு, புத்தி,
 தைரியம், அடக்கம் நானே; மாதங்
 களுள் மார்கழி மாதம் நானே; யாத
 வர்களில் வாசுதேவன் நானே;
 பாண்டவர்களுள் அர்ஜுனனாகிய
 நீயும் நானே; முனிவர்களில் வேத
 வியாசன் நானே; பிரபஞ்சத்தி
 லுள்ள எல்லா பொருள்களுக்கும்
 ஜீவனுள்ள பொருள்க ளெல்லாம்
 நானே; சகல பூதங்களுக்கும் வித்து
 நானே; என்னையன்றி சராசரி பூதங்
 கள் இல்லவே இல்லை. என் மகிமை
 யின் விஸ்தாரங்களுக்கு முடிவுகிடையாது. உலகில், செல்வமும் வல்ல

மையும், உற்சாகமும், ஒளியும் எந்தெந்த பொருள்களுக்கு முண்டோ அவையெல்லாம் என் தேஜோமகிமையால் உற்பத்தியானவை; இச்சகல பிரபஞ்சங்களும் என் ஒரு அம்சத்தினால் வியாபிக்கப்பட்டுள்ளன.

0 0 0

விஸ்வரூப சந்தர் சன யோகம்

திவ்ய தேஜோமயமான என் சொரூபத்தைப்பார். அத்ம சொரூபத்தின் பால் பன்னிரண்டு சூரியர்களும் அஷ்டவசுக்களும், ஏகாதசருத்திரர்களும், அஸ்வினி தேவர்களும், சப்த வாயுக்களும் விளங்குவதைப் பார்! அந்த அண்ட பகிரண்டங்களைக் காண விரும்புகிறாயோ அவைகளை எல்லாம் என்

தேகத்தின் ஓரிடத்தில் காண்பாய்.
 இப்போதிருக்கும் ஊனக் கண்
 கொண்டு எனது உண்மை வடி
 வத்தைக் காண முடியாது. ஆத
 லால் உனக்கு ஞானக் கண்களை
 யளிக்கிறேன். அவைகளைக்
 கொண்டு சுத்த ஞான ஆனந்த
 மயமான என் உருவத்தை நீ காண்
 பாயாக.

*

*

*

நான் சதல உலகங்களையும் அழிக்
 கும் கால காலன்.

0

0

0

வேதத்தாலும் தவம் தானங்
 களாலும் வேள்வியாலும் என்
 உண்மை வடிவத்தைத் தரிசிக்க
 முடியாது.

விஸ்வரூபனான் என்னைக் களங்க
மற்ற பக்தியால் அடைய முடியுமே
யொழிய வேறு மார்க்கங்களால்
அடைய முடியாது.

0 0 0

என்னை முன்னிட்டு கர்மஞ் செய்
பவனும், என்னையே பரம புருஷ
னைனக் கருதி அத்யந்த பக்தி
கொள்பவனும், விருப்பு வெறுப்
பற்றவனும், என்னையே தஞ்ச
மென அடைந்தவனுமாகிய மனி
தன் தான் என்னை யடைகிறான்.

பக்தி யோகம்

யார் என்னைத் தம் உள்ளக்
கமலத்தில் வைத்துத் தாம் செய்யும்
சகல கர்மங்களையும் எனக்கு அர்ப்
பணஞ்செய்து பக்திகொண்டு ஒழுகு

கிருர்களோ அவர்களே சிறந்த
யோகிகள்; உயர்ந்தவர்கள் ஆவர்.

o o o

எல்லோரும் இன்புற்றிருக்க
நினைக்கும் இயல்புடையவர்களாய்,
மனம் வாக்கு காயங்களுக்குக்
கோசாரமாகாததும், பிரபஞ்சத்
திற்குத் தாரகமானதும், நிரந்தர
மானதும், எங்கும் நிறைந்திருப்பது
மாயுமுள்ள பிரம்மத்தை எவர் வழி
படுகிருர்களோ அவர்கள் என்னை
அடைகிருர்கள்.

o o o

ஆத்ம நிஷ்டை புரிவோர்க்குக்
கஷ்டம் அதிகம். தேகத்தோடு
இருக்கும் வரை அது சித்தியாது.
என்னைச் சரணடைந்தவர்களைச்
சம்சார சாகசத்திலிருந்து கரை

யேற்றுகிறேன். ஆகையால்
என்னை பக்தியோடு தியானஞ்
செய்தால், மரணத்துக்குப் பின்னர்
என்னை அடைவாய்.

0

0

0

உன் மனதை என்பால் உறுதி
யாக நிறுத்துவதற்கு ஆற்றலில்லா
விடில் யோகம் பழகியாயிலும்
என்னை அடைய முயல். அதுவும்
முடியவில்லையானால், என் பொருட்
டாக எல்லா கருமங்களையுஞ் செய்;
என், விருப்பப்படி நீ கர்மங்களைச்
செய்வதனாலும் மோட்சத்தை யடை
வாய். அதுவுஞ் செய்யச் சக்தி
யில்லையாயின், நீ செய்யுங் கர்மங்
களை யொல்லாம் எனக்கு அர்ப்
பணஞ் செய்து பயனில் ஆசை
கொள்ளாதிரு.

0

0

0

யோகத்தைக் காட்டிலும் ஞானம்
 சிறந்தது. ஞானத்தைவிடத் தியா
 கம் சிறந்தது. தியானத்தை விடப்
 பலனை எதிர்பாராது கர்மங்களைச்
 செய்வது சிறந்தது. அ த ன ல் நீ
 முக்தி யடைவாய்.

X

X

X

எவன் சகல பூ த ன் க ளி லு ம்
 வெறுப்பில்லாதவனாயும், எ ல் லா
 உயிர்களுக்குத் தோழனாயும், அரு
 ணடைய வனாயும், உடல் பற்றற்ற
 வனாயும், சுக துக்கங்களைச் சமமாய்க்
 கருதுகிறவனாயும், பு ல ன ட க் க
 முடையவனாயும், என் மீது சதா
 சி ன் த னை யுள்ளவனாயும் இ ரு க்
 கிருனோ அவனே என் அன்பன்.

உலகிலுள்ள மக்களுக்கு ஏற்படும்
 மகிழ்ச்சி, அச்சம், மனக் கலக்கம்,

பொருமை ஆகிய வற்றில் தொடர்
பில்லாமல் அவற்றை யெல்லாம்
கடந்திருப்பவன் எவனோ அவனே
எனக்குச் சிறந்த அன்பனாவான்.

0 0 0

பகைவர் நண்பர்களிடத்தில்,
மான அபிமானங்கள், சீதோஷ்
ணங்கள் சுக துக்கங்கள் ஆகிய
வற்றிலும் சம நோக்குடையவனா
யும் எவற்றிலும் பற்றில்லாத வனா
யும் இகழ்ச்சி, புகழ்ச்சியை ஒன்
ருய்க் கருதுபவனாயும், கிடைத்த
தைக் கொண்டு திருப்தியடைய
பவனாயும் ஆன்ம சொரூபத்திற்கு
அன்னியமான பொருளை விரும்
பாமல் உறுதியான மனதோடு
பேரன்பு கொண்டுள்ளவனாயு
முள்ளவன் எவனோ அவனே
எனது பரம பக்தன்.

பக்தி யோகத்தில் நம்பிக்கை
வைத்து யான் மேலே கூறியபடி
பக்தி சிரத்தையோடு நடந்து
என்னையே வழிபட்டு வருபவர்களே
மற்றெல்லோரை விட எனக்கு
மிகச் சிறந்தவர்களாவர்

கேஷத்ர கேஷத்ரக்கு வியாபக யோகம்

கேஷத்ர மென்பது தேகமே அத்
தேகத்தை அறிபவனே கேஷத்
ரஞ்சன் எனப் படுவான். தேக
மென்னும் சர்வ கேஷத்திரங்களி
லும் விளங்கும் கேஷத்ரஞ்சன்
நானே என்று நீ அறியவேண்டும்.
இந்தத் தேகமாகிய கேஷத்ரத்தை
யும் தேகியாகிய ஆத்மாவையும்
விசாரித்து அறிவதே ஞானம்
எனப்படும்.

நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று,
 ஆகாய மென்னும் ஐந்து பூதங்
 களும், மாயைகளும், ஞானேந்திரி
 யங்களும், இந்திரிய கோசாரமான
 பஞ்ச தன் மாத்திரைகளும் விருப்பு
 வெறுப்பு, இன்ப துன்பம் மன
 உணர்வு, அஞ்சாமை ஆகிய உடல்
 உணர்ச்சியோடு இருப்பது நான்கு
 தத்துவங்களைக் கொண்ட தே
 கைத்ரமென்று கூறப்படும்.

○ ○ ○

செருக்கு இல்லாமை ஆடம்பர
 மில்லாமை, அஹிம்சை, பொறுமை,
 நேர்மை, ஆசாரியத் தொண்டு,
 மன வறுதி, புலனடக்கம்
 கொண்டிருத்தல், தேக நிலையாமை,
 இளமை நிலையாமை, வாழ்க்கையின்
 போக்கு முதலியவைகளை நன்றாக
 அறிந்திருத்தல், மனைவி, மக்கள்

சுற்றம் முதலியவர்களிடங் கொண்
 டுள்ள பற்றை யொழித்தல், சம
 நோக்கு கொள்ளல் ஒழுங்கான
 யோகத்துடன் என் மீது பக்தி
 பூணூல், ஏகாந்த மாயிருத்தல்,
 ஆத்ம தத்வ ஞானத்தின் பொரு
 ளுணர்தல், வீடு பேற்றில் நோக்கம்
 வைத்தல் ஆகியவையே ஞான
 மெனப்படும். இவற்றிற்கு மாறா
 னவை எவையோ அவை அஞ்
 ஞான மென்று உணர்க.

o o o o

பிரம்மத்தை அறிந்து கொண்
 டால் மோட்ச மடையலாம். இந்தப்
 பிரம்மத்தைச் சத்தாகவோ, அசத்
 தாகவோ கூறப்படுவதில்லை. அந்த
 பிரம்மம் எல்லாத் திக்குகளிலும்
 கை, கால், முகம், காதுகள்
 உடையதாய் எல்லா உலகங்களி

லும் நிறைந்திருக்கிறது. அப்பிரம்
மத்தினுடைய சக்தி எல்லா
பொருள்களையுஞ் சூழ்ந்து கொண்
டிருக்கிறது. அந்தப் பிரம்மமானது
எல்லா இந்திரிய விஷயங்களிலும்
நடுபட்டிருந்தாலும் அவைகளுக்கு
அப்பாற்பட்டது.

எல்லாப் பொருட்களுக்கும் நிலைக்
களமானது; முக்குண-சம்பந்த மற்
றது; ஆனால் குணங்களோடு விளங்
குவது, எல்லா உயிர்களுடைய உள்
ளும் புறம்பும் திகழ்வது; செடி,
கொடி மிருகங்களால் அறியப்படாத
தாயினும் அவைகளைக் காப்பது;
சகல பொருள்களையும் தன்னுட்
கொள்வது; பின்னர் அவைகளை
வெளிப்படுத்துவது; ஒளிக்கு ஒளி
யாய் ஒளிர்வது; அஞ்ஞானத்துக்கு
அப்பாற் பட்டது; ஞான வடிவ

மானது; அறிய வேண்டுவது; அறி
வினால் அறியப்படுவது; எல்லா உயிர்
களின் இருதயங்களிலும் கோயில்
கொண் டிருப்பது இப்பிரம்மமே
யாகும்.

0 0 0

கேஷத்ரம், ஞான ஞேயங்களைப்
பற்றி எவன் நன்கு தெரிந்து
கொள்கிறானோ, அவனே அந்
நிலையை அடையத் தகுந்தவ
னாவான்.

0 0 0

மாயையும், புருஷனும், அநாதி
என்று அறிக. இம்மாயையாலேயே
மனம் புத்திகளுக்கு ஏற்படுகிற
உணர்ச்சியும் முக்குணங்களும் பிறந்
தன.

கேஷத்ரக்ஞன் என்னும் புரு
ஷன் கேஷத்திரமென்னுந் தேகத்தி
லிருப்பவன்; மாயையிற் பிறந்த
குணங்களை இப்புருஷன் மேற்
கொள்ளுகிறான்.

0 0 0

புருஷனையும் மாயையும் எவன்
நன்கு அறிகிறானோ அவன் மீண்
டும் இவ்வுலகில் பிறப்பதில்லை.

0 0 0

தேகத்திலுள்ள பரமாத்மாவை
மனதினால் சிந்தித்துத் தரிசிக்கிறார்
சிலர்; கர்மயோகத்தால் காண்கிறார்
சிலர்; குரு முதலிய ஞானிகளால்
உணர்த்தப்பட்டு வழிபடுகிறார் சிலர்;
குரு உபதேசத்தைக் கடைப் பிடித்
துக் குடும்ப பந்தத்தி லிருந்து விடு
படுகின்றனர் சிலர். தாவரமாயினும்
மிருகம் பறவையாயினும் பிறக்கு

மாயின் கேஷத்ரமும் கேஷத்ரக்ஞ
னும் சேர்ந்தமையால் உண்டான
தென்று அறிவாயாக.

0 0 0
எல்லாச் செயல்களும் மாயையின்
தன்மையால் நடைபெறுகிற
தென்று அறிகிறவன் எவனோ
அவனே கேஷத்ரக்ஞனாவான்;
ஆத்ம சொரூபத்தை அறிந்து
கொண்டவனாகிறான்.

0 0 0
பல வகைப்பட்ட பூதங்கள் ஒரே
ஆதார முடையன என்பதை அறி
வானானால் அப்போது அதினின்
றும் விஸ்தாரமான பிரம்மத்தை
அடைகிறான்.

0 0 0
பரமாத்மா அநாதியாய், குணரஹி,
தராய் அழிவற்றவராய். தேகத்தி

லிருந்த போதிலும் தான் ஒன்றுஞ்
 செய்வது மில்லை ; ஒன்றிலுந்
 தொடர்பு வைத்துக் கொள்வது
 மில்லை. ஆகாயம் எங்கும் வியாபித்
 திருந்தும் சூஷ்மமா யிருப்பதால்
 எப்பொருளையும் தீண்டா திருப்பது
 போல், க்ஷேத்ரக்ஞான புருஷ
 னும் க்ஷேத்ரமாகிய தேகங்களி
 லிருந்தும் அந்தத் தேகங்களோடு
 தொடர்புடையவ னல்லன்.

0 0 0
 ஒரு சூரியனே இவ்வுலகை யெல்
 லாம் தன் ஒளியால் விளக்கஞ் செய்
 வது போல, க்ஷேத்ரக்ஞான பர
 மாத்மாவும் எல்லாத் தேகங்களையும்
 விளங்கச் செய்கிறான்.

0 0 0
 , க்ஷேத்ர க்ஷேத்ரக்ஞார்களுடைய
 வேற்றுமைகளையும் பூதங்களுக்குக்

காரணமான் மாயையி லிருந்து விடு
படுவதையும் ஞான நோக்கால் அறி
பவர் எவரோ அவர்களே பரப்பிரம்
மத்தை அடைவார்கள்.

குணத்திரய வியாபக யோகம்

பரப்பிரம்மமான என்னிடமிருந்து
மாயை தோன்றியது. அம்மாயையி
லிருந்து பூதங்கள் உண்டாயின.
மாயையில் என் சக்தி பொருந்திய
பிறகு தாவர ஜங்கமம் முதலிய எல்
லாப் பொருள்களும் உண்டாயின.

0 0 0

பிரபஞ்சத்தில் உண்டாகும் சகல
பூத பௌதீகங்களுக்குக் கெல்லாம்
தாய் போன்றது மாயை.

0 0 0

பரப்பிரம்மமான நானாவை
களுக்கு விதை போடும் தந்தையா
யிருக்கிறேன்.

0 0 0
மாயையில் இருந்து தான் சத்து
வம் ராஜஸம் தாமஸம் என்னும்
மூன்று குணங்களும் உண்டாயின.
இவை தேகத்திலிருக்கும் அறிவற்ற
ஆத்மாவைக் கட்டுப் படுத்துகின்
றன.

0 0 0
சத்துவ குணம் கேஷத்ரக்ருணை
நல்ல விதமாக ஞானத்தில் சேர்க்
கும். ராஜஸ குணம் இச்சா சொரூப
மாய் பிராப்த தர்மங்களான விஷ
யங்களில் பிரிய முண்டாகச் செய்
யும். தாமஸ குணம் அறிவை
மறைத்து மோகம் கொள்ளச் செய்
யும்.

சத்துவ குணம், ராஜஸம், தாமஸம்
 ஆகிய குணங்களை அடக்கிப் பிரகா
 சிக்கும். ராஜஸ் குணம், சத்துவ
 தாமஸ குணங்களை அடக்கி
 மேலோங்கி நிற்கும். தாமஸ குணம்,
 சத்துவ ராஜஸ் குணங்களை யடக்கி
 வீறிட்டு நிற்கும்.

0

0

0

எப்போது இத் தேகத்தில் நவத்
 துவாரங்களான இந்திரியங்கள் வாயி
 லாக ஆத்மஞானம் உண்டாகிறதோ
 அப்போது சத்துவ குணம் மேலிட்டு
 நிற்கும், பொறி வழி புலன்களை
 விடுதல், பலனைக் கருதிக் கருமங்க
 ளைச் செய்தல் முதலிய குணங்கள்
 ராஜஸ் குணம் மேலிட்டு நிற்கும்
 போது உண்டாகும். தாமஸ குணம்
 மேலோங்கி நிற்கையில், அறி
 யாமை, மோகம், சோம்பல், உறக்

கம், கலவி முதலியவைகளில்
கருத்து செல்லும்.

0

0

0

சத்துவ குணம் விளங்கி யிருக்கும்
போது ஒருவன், மரண மடைந்தால்
ஞானிகள் மரபில் பிறப்பான்;
ராஜஸகுணம் மேலோங்கி யிருக்கை
யில் இறந்தால் சுவர்க்க போகங்களை
விரும்பும் கருமத்தில் கருத்துடைய
வர்கள் வம்சத்தில் பிறப்பான்;
தாமஸ குணம் தாண்டவமாடிக்
கொண் டிருக்கையில் செத்தால்
அஞ்ஞானிகள் பரம்பரையில் பிறப்
பான்.

0

0

0

சத்துவ குணத்தா லுண்டான
புண்ணிய காரியங்களுக்கு ஞானம்
பலிக்கும். தாமஸ குணத்தால் செய்த

கர்மங்களுக்கு அஞ்ஞானமே பலன்
ஆகும்.

சத்துவ குணத்தால் மெய்ஞ்ஞான
முண்டாகும். ராஜஸ குணத்தால்
உலோபத் தன்மை யேற்படும்.

புத்தி முதலிய அந்தக்கரணங்கள்
ஆகாரங்களாய்ப் பரிணமிப்பதற்கு
முக்குணங்களேகாரண கர்த்தாக்கள்
என்றும் தான் சாட்சி மாத்திரையா
யிருப்பவ ரென்றும் எவன் அறிகி
றானோ அவனே என்னை அடை
வன்.

தேகி உலகஉற்பத்திக்குக்காரண
மான முக்குணங்களைக் கடந்து, துக்
கம், மூப்பு, இறப்பு, பிறப்பு ஆகிய
வைகளினின்றும் நீங்கி ஆத்ம தரிச

னஞ் செய்து இன்பப் பேற்றை
யடைகிறான்.

0

0

0

மாயையிற் பிறந்த சத்துவ குணத்
தால் ஞான நிஷ்டை அடைந்திருப்
பினும், ராஜஸ குணத்தால் உலக
காரியங்களைச் செய்திருப்பினும்,
தாமஸ குணத்தால் முட்டாள் தன
மான காரியங்களைச் செய்திருப்பி
னும் இவைகளால் சலனமடையாதவ
னாய், அந்தந்தக் குணங்களில் அதை
யதை ஒடுக்கி அவைகளை நீக்குபவ
னாயும் குணங்களிலும் குணஞ் செயல்
களிலும் லட்சியம் வையாதவனாயும்
இருப்பவன் குணரஹிதனாவான்.

0

0

0

முக்குணரஹிதன் சுக துக்கங்
களைச் சமமாய்க் கருதுவான் ;

மகிழ்ச்சியா யிருப்பான்; மண்
பொன் ஆகியவைகளைச் சமநோக்
கத்தோடு பார்ப்பான்; விருப்பு,
வெறுப்பு, புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி,
மானம் அபிமானம், பகை நட்பு
ஆகியவைகளைச் சமமாகக் கருது
வான்; எல்லா முயற்சிகளையும் கை
விட்டவனா யிருப்பான். எவன்
என்னை உறுதியான பக்தி யோகத்
தால் சரணடைகிறானோ அவன் இம்
முக்குணங்களையும் கடந்து கடவுள்
அருளுக்குப் பாத்திர னாகிறான்.

0

0

0

சாவும் கேடும் அற்ற பிரம்மத்
துக்கு நானே நிலைக்களன் என்
றும், நடக்கும் தருமத்துக்கும் நல்ல
இன்பத்துக்கும் நானே இருப்பிடம்
என்றும் தெரிந்து கொள்வாயாக.

புருஷோத்தமப் பிரபந்தி போகம்

மாயா சங்கற்ப பிரம்மம் அடி
வேராகவும் பிரம்மாதிகள் கீழ்க்கிளைக
ளாகவும் உடைய நிலையற்ற சம்சா
ரம் அரச மரத்தைப் போன்றது.
அதன் இலைகளே வேதங்கள்; இவ்
வுண்மையை அறிவோனே வேத
மறிபவ னாவான். அதன் கிளைகள்
முக்குணங்களால் வளர்ந்து விஷயத்
தளிர்களுடன் கீழுலகிலும் மேலுல
கிலும் பரவி யிருக்கின்றன. அதன்
வேர்களும் கீழ் மேலுலகங்களில்
பரவி மனிதர்கள் வாழும் உலகில்
கர்ம பலன்களாய் விளங்குகின்றன.

0

0

0

எவரும் இவ்வுலகில் சம்சார விரு
கூதத்தின் சொருபத்தை அறிய முடி
யாது. இதன் அடிமுடி இருப்புங்

கூட உணர முடியாது. மிக அழுத்த
மான வேர்களுடைய இச் சம்சா
ரத்தை வைராக்கிய மென்னும் ஆயு
தத்தால் வெட்டி யெறிய வேண்டும்.
இதற்குப் பிறகு, ஆதி புருஷனைச்
சரணடைந்து தியானஞ் செய்ய
வேண்டும்.

0 0 0

எந்தப் பதவியை அடைந்த பிறகு
மறு பிறப்பு இல்லையோ அந்த உத்
தம பதவியே எனது சாயுச்சிய
பதவி என அறிவாயக.

0 0 0

அநாதியான என் அம்சமே ஜீவ
சொரூபமா யிருக்கிறது.

0 0 0

மாயையின் தொடர்பால் மனத்
தோடு கூடிய ஞானேந்திரியங்கள்

ஜீவனைச் சம்சாரத்தில் இழுத்துச்
செல்லுகின்றன.

0 0 0

ஜீ வ ன் தேகத்தை யெடுக்கும்
போதும்,விடும் போதும் மலர் மணத்
தைக் காற்று கவர்ந்து கொண்டு
போவது போல, இந்திரியங்களையும்,
மனத்தையும் சூட்சுமமாய்க் கொண்டு
போகிறான்.

0 0 0

ஜீவன் மனத்தையும் கண், காது,
மூக்கு, நாக்கு, உடம்பு ஆகியவை
களையும் கொண்டு; கண்டு, கேட்டு,
உண்டு, உயிர்த்து, உற்று அறிந்து
இன்புற்று வருகிறான்.

0 0 0

அஞ்ஞானிகள் சரீரம் நீங்கும்
போதோ தேகத்தி லிருக்கும்
போதோ இந்திரிய விஷயங்களை

அனுபவிக்கும் போதோ குணங்க
 ளோடு சம்பந்தப்பட்டிருக்கும்
 போதோஜீவனை அறியமாட்டார்கள்.
 ஞானிகளே இவற்றை நன்கு அறி
 வார்கள்.

○ ○ ○
 எந்த ஒளி, சந்திரன், சூரியன்,
 அக்கினி ஆகியவைகளின் வழியாக
 ஒளிர்ந்து சகல உலகங்களையும் பிர
 காசிக்கச் செய்கிறதோ. அந்தப்
 பேரொளி என்னுடைய தேஜசு
 என்று அறிவாயாக.

○ ○ ○
 தாவர சங்கமம் முதலிய ஜீவராசி
 களுக்கெல்லாம் தாரகமாய் நின்று
 நானே காப்பாற்றி வருகிறேன்.
 ஜீவராசிகளுடைய உடம்பில் குடி
 கொண்டு ஜடராசினியாகப் பிராண
 பான வாயுக்களுடன் கூடி அவை

உண்ணும் உணவுகளை ஜீரணிக்கச்
செய்கிறேன்.

0

0

0

உயிர்களுக் குண்டாகும் நினைவு,
மறதி, ஞானம் முதலிய குணங்களை
நானே உண்டாக்குகிறேன். வேதா
கமங்களால் அறியத் தக்கவனும்,
வேதம் முதலியவைகளைச் செய்தவ
னும் நானே.

0

0

0

இவ்வுலகில் கூடரன், அகூடரன்,
என இரு புருஷர்கள் இருக்கின்ற
னர். கூடரன் என்பது எல்லா
ஜீவன்களையும் குறிக்கும். கூடல்
தனே அகூடரன் ஆவான். இவ்விரு
புருஷர்களுக்கும் மேலானவனே பர
மாத்மா எனப்படுவன். அவனே
மூவுலகங்களிலும் புகுந்து அவற்

ஹைத் தாங்குகிறான். அவனே அழி
வற்ற ஈஸ்வரன்.

0 0 0
சேதனா சேதனங்களைக் காட்டி
லும் நான் சிறந்தவனா யிருப்பதால்,
உலகங்களிலும் வேதங்களிலும் புரு
ஷோத்தம னெனப் பிரசித்தி பெற்
றிருக்கிறேன்.

0 0 0
எவன் பற்றில்லாமல் புருஷோத்
தமனான என்னைத் தெரிந்து கொள்
கிறானோ அவன் முற்றும் உணர்ந்
தவனாய் என்நிலையை அடைகிறான்.

தேவா சுர சம்பத் விபாக யோகம்

தேவப் பிறவி எடுத்தவர்கள்
அஞ்சாமை, சித்த சுத்தி, ஆத்ம
ஞான நிஷ்டை, தானம், புலனடக்
கம், கருணை, மனவுறுதி, விருப்பு

வெறுப்பு, இல்லாமை முதலிய
குணங்கள் உடையவர்களா
யிருப்பார்.

○ ○ ○
அரசு அம்சத்தில் பிறந்தவர்கள்
டம்பம், கர்வம், கோபம், மூடத்
தனம், பொருமை முதலிய கொடுங்
குண முடையவர்களாயிருப்பார்கள்

○ ○ ○
தேவப் பிறவி யெடுத்தால்
மும்மல பந்தம் அதிகரிக்கும்.

○ ○ ○
இவ்வுலகில் தேவப் பிறவி,
அசுரப் பிறவி யென்றும் பூத
சிருஷ்டிகள் இரு வகையாகும்.

○ ○ ○
அசுரப் பிறவி யெடுத்தவர்கள்
தர்மம் அதர்மங்களை அறிய மாட்
டார்கள்.

பரிசுத்தம், சத்தியம், ஆசாரம்
 எதுவும் அவர்களிடம் கிடையாது.
 அவர்கள் சகல பிரபஞ்சங்களும்
 பொய் யென்றும், தர்மா தர்ம
 முடையன வல்ல வென்றும், ஆண்,
 பெண் சேர்க்கையாலேயே இவை
 உண்டாயின என்றும் கூறுவார்
 கள். உலக விரோதிகளாயும் உலக
 அழிவுக்கு ஏதுவானவர்களாயும்
 இருக்கும் இவர்கள் அஞ்ஞானி
 களாம் இழி பிறவிகளை அடை
 கிறார்கள். சிற்றின்ப சுகபோகங்
 களையே சத மென்று எண்ணி
 ஆசைக் கயிற்றில் ஆடும் பம்பரங்
 களாய் அநியாய வழியில் பொரு
 ளைச் சம்பாதிக்க முயலுகிறார்கள்.

0 0 0

நானே பலசாலி, செல்வந்தன்,
 எனக்கு ஒப்பாரும், மிக்காரும் யாரு

மில்லை என இறுமாப்புடன் கூறி
மோக வலையில் சிக்கிக் காமப்
போகப் படுகுழியில் அழுந்திக்
கடைசியாக நரகத்தை அடைகின்
றனர். இத்தகைய இழி தன்மையும்,
கொடுங் குணமும் வாய்ந்தவர்களை
அரக்க அம்சமான அசுரப் பிறவி
யிலேயே உதிக்கச் செய்கிறேன்.

0 0 0

காம குரோத லோபம் மூன்றும்
ஆத்மாவை நாசஞ் செய்கின்றன.
இம்மூன்றையும் விட்டவன் ஆத்மா
வுக்கு நன்மை செய்தவன் ஆவ
தோடு தவம், யோகம் ஆகியவை
களைச் செய்து மேரட்ச மடை
கிறான்.

0 0 0

வேதாகம விதியைக் கடைப்
பிடிக்காதவன் தத்துவ ஞான

மடைவதில்லை; அவனுக்குப் புகழு
மில்லை; வீடு பேறுமில்லை.

0 0 0

நீ வேதாகம விதியை உறுதியாக
நம்பி அவைகளில் விதிக்கப்பட்ட
வைகளைச் செய்து விலக்கப்பட்ட
வைகளை ஒழித்து, நன்னெறியில்
நடப்பாயாக.

சிரத்தாத்திரய விபாக யோகம்

உடம்பெடுத்த உயிர்களிடத்து
இயற்கையாக நம்பிக்கையானது
சாத்வீகம், ராஜஸம், தாமஸம் என
மூன்று விதமாக இருக்கிறது.
எல்லா உயிர்களுக்கும் அவரவர்
முற்பிறப்பில் செய்த கர்ம பலத்திற்
கேற்ற விதமாக நம்பிக்கை ஏற்
படுகிறது. எவன் எந்தப் பொரு

ளில் நம் பி க் கை க கொள்கிறுளே
அப்பொருளாகவே ஆகிறான்.

ஜீவர்கள் விரும்பி யுண் ணும்
உணவுப் பொருள்களும், செய்யும்
தவம், தானம் வேள்விகளுங் கூட
முக் குணங்களுக்கு ஏற்றபடி அவ
ரவர்களுக்குப் பொருந்துகின்றன.

சா த் வீ கி மன உறுதியுடன்
பலனைக் கருதாது வேதாகம விதிப்
படி வேள்வி செய்வான். ராஜஸ
குணமுள்ளவன் வெளி ஆடம்பரத்
துக்கும் பலனை உத்தேசித்தும்
வேள்விகளைச் செய்வான். தாமஸ
குண முடையவன் வேதாகம
விதிக்கு விசேஷமானதும் அன்ன
தான மற்றதும் ஆன வேள்விகளை
அவ நம்பிக்கையோடு செய்வான்.

தேவர் குரு, ஞானி ஆகியோரை
வழிபட்டு, பரிசுத்தம், சத்தியம்,
ஒழுக்கம், அஹிம்சா தர்மம் முதலிய
வைகள் தேகத்தால் செய்யக்கூடிய
தவமாகும்.

ஐவர்களை மனம் நோகப் பேசா
மலிருந்தலும், பேரன்போடு கூடிய
உண்மை மொழிகளைக் கூறுதலும்
வேதாகமங்களை ஒதுதலும் வாக்கி
னால் செய்யத் தகுந்த தவமாகும்.

மனதில் காமக் குரோத முதலிய
க ள ங் க மி ல் ல ரா மை, மௌன
முடைமை, ஆத்மாவினிடத்தில்
மனத்தை லயிக்கச் செய்வது,
கபடமில்லாமை ஆகியவைகளால்
லாம் மனத்தால் செய்யத் தக்க
தவமாகும்.

தாமஸ ராஜஸ குண முடைய
வர்கள் வீண் கௌரவம் டம்பங்
களுக்காகவும், சுவர்க்க போகப்
பலன் கருதியும் பிறரது நாசத்
தின் பொருட்டாகவும் தவஞ் செய்
கின்றனர்.

0 0 0

பரப்பிரம்மத்திற்கு ஓம் தத் ஸத்
என மூலவிதமாக நாம உச்சாரணம்
கூறப்பட்டிருக்கிறது. அந்த நாம
உச்சாரணத்தால் ஞானிகளும்,
வேதங்களும் வேள்விகளும் ஆதி
காலத்தில் படைக்கப்பட்டன.

0 0 0

முத்தியை விரும்பியது பலனைக்
கருதாது செய்யப்படுகிற தானம்,
தவம், வேள்வி முதலிய பல காரி
யங்களைச் செய்கையில் தத் என்ற
பிரம்ம மொழி ஒதப்படுகிறது.

முக்கியமான வற்றையும் நியாய
மான வற்றையும் உணர்த்துவதற்கு
ஸத் என்ற மொழி அறிஞறியா
யிருக்கிறது.

0

0

0

புகழ்தற்குரிய காரியங்களுக்கு
ஸத் என்ற மொழி உபயோகிக்கப்
படுகிறது.

0

0

0

யாகம், தானம், தவங்களிலுள்ள
நிஷ்டை ஸத் என்று கூறப்படு
கிறது. நம்பிக்கையின்றிச் செய்யப்
பட்ட ஓமம், தானம், தவம் முதலிய
வைகளை அசத்தென்று கூறப்படும்.
அவை இம்மைக்கும். மறுமைக்கும்
பயன் படா என்று நீ அறிவா
யாக.

மோப்ர சந்நியாச யோகம்

பலனைக் கருதிச் செய்யும் கர்மங்களைத் துறத்தலே சந்நியாஸம் என்றும் எல்லாக் கர்மங்களினுடைய பலன்களை (அதாவது பயனை எதிர்பாராது செய்யும் கர்மங்களைத்) துறத்தலே தியாகம் என்றும் அறிஞர்கள் கூறுவர்.

0 0 0

கர்மங்கள் குற்றத்தை விளைவிக்கக் கூடியன வாதலால் அவைகளைச் செய்யாது விட்டு விட வேண்டுமென்று ஞானிகள் சிலர் கூறுவர். வேறு சிலர், வேள்வி, தானம், தவம் ஆகிய கர்மங்கள் விடத்தக்கதல்ல என்கின்றனர்.

தியாகம் மூவகைப் படும். வேள்வி தானம், தவம் ஆகிய கர்மங்கள்

விடத்தக்கன வல்ல, ஏனெனில்
 இவை மூன்றும் அறிஞர்களுக்கு
 மனத் தூய்மையைக் கொடுக்கிறது.
 இம் மூன்று கர்மங்களும் செய்ய
 வேண்டியவைகளே. ஆனாலும், பற்
 றையும், ப ல னி ல் ஆசையையும்
 விட்டுச் செய்ய வேண்டும், வேதா
 கமங்களில் விதிக்கப்பட்ட நித்திய
 நைமித்திய கருமங்களைச் செய்யாம
 லிருக்கக் கூடாது. ம த மயக்கத்
 தால் அவைகளை விட்டு விடுவது.
 தமோ குணத்தால் ஏற்படுவதாகும்.
 தேகக் கஷ்டத்துக்கு அஞ்சிக் கர்
 மங்களைச் செய்யாதிருப்பது 'ராஜஸ'
 குணத்தால் உண்டாவதாகும். இவ்
 விதம் கர்மத் தியாக செய்வோர்க்
 குத் தியாகத்தின் பலனை கிடைப்
 பதில்லை. ப ல னை க் க ரு தா து
 வேதோக்தமாகச் செய்யப்படும் கர்

மங்கள் சாத்வீகத்தால் ஏற்படு
வதாகும்.

0 0 0

மனவுறுதியும் நம்பிக்கையும்
சத்துவ குணமுடைய தியாகி பாவ
கர்மங்களை வெறுப்பதில்லை; புண்
ணிய கர்மங்களை விரும்புவதில்லை.

0 0 0

தேகாபிமான முடைய மனிதன்
எல்லா கர்மங்களையும் விட்டு விட
முடியாது. ஆகையால் கர்மங்கள்
செய்வதனால் ஏற்படும் பலன்களில்
உள்ள ஆசையை விட்டவனே
கர்மத் தியாகியாவான்.

0 0 0

விருப்பம் (சுகம்), வெறுப்பு
(துக்கம்), ஆகிய விருப்பு வெறுப்பு
(சுக துக்கம்) ஆகிய மூன்று
வகையான கர்ம பலன்களை விரும்பும்

பிக் கர்மஞ் செய்பவர்கள் இறந்த
பிறகு அவற்றின் பலன்களை
அடைகின்றனர், பயன் கருதாது
பணியாற்றும் சந்நியாசிகளுக்கு
எங்கும் பலன் கிடைப்பதில்லை.

0 0 0

எல்லா கர்மங்களும் பூர்த்தியா
வதற்கும் ஆகமாற் போவதற்கும்
ஐந்து விதமான காரணங்கள் இருக்
கின்றன. அவைகளை உனக்குக்
கூறுகிறேன் கேட்பாயாக. தேகம்
ஆன்மா, இந்திரியங்கள், பஞ்ச
பிராணன்களின் தொழில்கள்,
இறைவன் ஆகியவைகளே அந்த
ஐந்து காரணங்களாகும்.

0 0 0

மனம், வாக்கு, காயம் ஆகிய
மூன்று காரணங்களால் நல்ல

கருமத்தையோ தீய கருமத்தையோ
 மனிதர் செய்யத் தொடங்கு முன்,
 அதற்கு மேற் கூறிய ஐந்தும் கார
 ணங்களாகின்றன. ஒவ்வொரு கரு
 மத்திற்கும் காரணமான பூதங்கள்
 ஐந்தும் இருக்கும் போது, தானே
 மூல காரணம் என்று நினைக்கிற
 வன் அறிவற்றவ னாதலால், ஆத்ம
 தத்துவத்தை உணரமாட்டான்.

யான், எனது என்கிற அகங்கார
 மகாரங்களையும், பலனில் ஆசையை
 யும் விட்டிருக்கிறவன் இவ்வுலகில்
 வாழும் ஜீவராசிகளைக் கொலை செய்
 தாலும் கொன்றவனாக மாட்டான்.
 கொலை செய்த பாவமும் அவனைச்
 சேராது.

○ ○ ○
 ஞானம் (அறிவு) ஞேயம் (அறியப்
 படும் பொருள்,) ஞாதா (அறிவோன்)

ஆகிய மூன்று பொருள்களும் கர்ம
 சொரூபத்தை அறிவதற்குக் கார
 ணங்களாக இருக்கின்றன. அக்கர்
 மங்கள் காரணமென்றும், கர்ம சுங்
 கிர மென்றும் கர்ம கர்த்தா வென்
 றும் மூவிதமாகக் கூறப்பட்டிருக்
 கின்றன. ஞானம், கர்மம், கர்த்தா
 ஆகிய இவை முக்குண பேதத்தால்
 மூவிதமாகக் கூறப்பட்டிருக்கிறது.

○ ○ ○
 முக்குண பேதத்தால் புத்தி, மன
 வறுதி ஆகியவை கூட மூவித னேற்
 றுமைக ளுடையனவாய் இருக்கின்
 றன. இவை மட்டுமல்ல; இன்ப
 சுகங் கூட குண வேற்றுமையால்
 மூன்று விதமா யிருக்கின்றன.

○ ○ ○
 மாயையில் தோன்றிய முக்குணங்
 களின்றும் விடுபட்ட தாவர சங்க

மங்களான உயிர்கள் மண்ணுலகிலு
 மில்லை; விண்ணுலகிலு மில்லை .
 தேவர்க ளிடத்திலோ மற்றவர்க
 ளிடத்திலோ கிடையாது. அந்த
 ணர், அரசர், வணிகர், வேளாளர்
 ஆகியோருடைய தொழில்கள் அவ
 ரவர் முற்பிறவியில் செய்த கர்மங்க
 ளுக்கு ஏற்ப உண்டாகிய குணங்க
 ளின்படி வகுக்கப்பட்டிருக்கின்
 றன.

0 0 0

மனிதர்கள் தந்தமக்கு ஏற்பட்ட -
 கர்மங்களை மேற்கொண்டு செய்து
 வருவார்களானால் நற்கதி யடைவார்
 கள்.

0 0 0

எல்லா உயிர்களையும் படைத்தவ
 னும், எல்லா உலகங்களிலும் நீக்க

மற நிறைந்திருப்பவனுமான இறை
வனை மனிதர் தங்கள் சொந்த கர்
மங்களைப் புரிந்து வழிபட்டு மோட்
சம் அடைகிறார்கள். பிறர்க்குரிய
தர்மத்தை ஒழுங்கு முறை யன்றிச்
செய்தாலும் அது சிறந்ததாகும்.
இயற்கையாக உண்டான கர்மங்
களைச் செய்பவன் பாவ மடைய
மாட்டான். இயற்கையான குல தர்
மம் குற்ற முடையதானாலும் அதை
விட்டு விடலாகாது.

0

0

0

நெருப்பை புகை சூழ்ந்திருப்பது
போல் எல்லாக் கர்மங்களையும் குற்
றம் சூழ்ந்திருக்கிறது. எ ல் லா ப்
பொருள்களிலும் உள்ள ஆசையை
விட்டு மனதைத் தன் வசப்படுத்திய
மனிதன் கர்மப் பரித்தியாகஞ்

செய்து மிகச் சிறந்த நிஷ்காமிய
கர்ம சித்தியை அடைகிறான். இச்
சித்தி பெற்ற பின்னர் பிரம்ம
பிராப்தியை ஞான நிஷ்டையால்
அடைகிறான்.

0

0

0

ஞான யோகத்தால் எல்லாக் கர்
மங்களையும் எனக்கு அர்ப்பணஞ்
செய்து என்னையே பரம் பொருளாக
நம்பி எக்காலும் என்னையே சிந்
தித்துக்கொண் டிருப்பாயாக. என்
னைப் பற்றிய சிந்தனையில் உன்
மனம் ஒன்று படுமாயின், எனது
அருளால் சம்சார துக்கங்கள் எல்லா
வற்றையுங் கடந்தவ னாவாய். அவ்
விதமின்றி நீ அகங்காரத்தால் என்
உபதேசத்தை லட்சியம் செய்யாமல்
போனால் நாசமாய்ப் போவாய்.

பூதங்களுக் கெல்லாம் மூலகாரண
 னான கடவுள் எல்லா உயிர்களின்
 இருதயங்களிலும் இருந்து, சூத்திர
 தாரி பதுமையை ஆட்டி வைப்பது
 போல், தன்னுடைய மாயையால்
 உயிர்களை ஆட்டி வைக்கிறான். எங்
 கும் நிறைந்துள்ள இறைவனை
 எல்லா விதமான பாவனைகளிலும்
 சரண அடைவாய். அவ்விதஞ் செய்
 யின் அந்த ஆண்டவனுடைய அரு
 ளால் சர்வகார்ப்பந்த நிவர்த்தியும்
 அழியா வீடு பேறும் அடைவாய்.

0

0

0

நீ என்மீது மனதைச் செலுத்தி
 பக்தி பூண்டு ஆராதித்து வணங்கி
 வருவாயாக. அப்படிச் செய்து வந்
 தால் என் பதவியான மோட்ச சாம்
 ராஜ்யத்தை அடைவாய். நீ சகல

தர்ம பலன்களை எனக்கு அர்ப்ப
ணஞ் செய்து என்னையே சரண்
அடைவாய்; உன்னைச் சகல பாவங்
களிலிருந்தும் விடுவிக்கிறேன். அது
பற்றி நீ வருந்த வேண்டியதில்லை.
இதுவரை நான் கூறிய பரமரகசிய
மான ஞானோபதேசத்தை நன்றாகக்
கேட்டாயா? உன் அறியாமை
இருள் நீங்கியதா?

கதை வரலாறு

குருகேஷத்திரத்தில் கௌரவர்
களும், பாண்டவர்களும் தங்கள்
தங்கள் படைகளுடன் அணிவகுத்து
நிற்கின்றனர். அப் போர்க்களத்
தில் அர்ச்சுனனின் தேரை கண்
ணன் நடத்திக்கொண்டு வருகிறான்.
போர்க் களத்தில் நிற்கிறது தேர்.
அர்ச்சுனன் சுற்று முற்றும் பார்க்
கின்றான். எதிரிகள் சேனையில்
இருப்பவர்கள் அனைவரும் தெரிந்த
முகங்களாக இருப்பது கண்டு
கலக்க மடைகின்றான்.

தனக்கு வித்தை போதித்த குரு
துரோணரும், கிருபர், அஸ்வத்
தாமன், கர்ணன் முதலிய உறவினர்

களும் இருப்பது கண்டு அவனால்
 சகிக்க முடியவில்லை. ஆகவே
 அவன் போர் புரிய மனமின்றி
 கையிலிருந்த காண்டபத்தை வீசி
 எறிந்து, 'போர் புரியமாட்டேன்,
 என் உறவினர்களை, நண்பர்களை,
 குருமார்களை நான் கொல்லமாட்
 டேன்' என்று கூறியிருக்கின்றான்.
 அப்போது காண்டபன் 'போர்
 புரியுத்தான் வேண்டும்' என்று
 வற்புறுத்துகின்றார். அவன் கார
 ணம் கேட்கின்றான். கண்ணன்
 விளக்கம் கூறுகின்றான்.

அந்தக் கேள்வியும் விளக்கமும்
 சேர்ந்துதான் கீதையாயிற்று.

இந்தக் கீதை உபதேசம் பெற்ற
 பின்னர் அர்ச்சுனன் போர் புரிந்து
 வெற்றி பெறுகின்றான்.

இங்கிர்சா லி ன்

இணையற்ற நூல்கள்

ஊடுருவி—

1. அறியாமை	...	1	0
2. உண்மை	...	1	0
3. கோடில்கள்	...	1	0
4. கடவுள்	...	1	0
5. மக்கள் உரிமை	...	1	0
6. மதங்கள்	...	1	0

[கேட்லாக் இரூம்]

விபரங்கட்கு :—

கலைமன்றம்

122, வரதாமுத்தியப்பன் தெரு,
தயாற் பேட்டி நெ. 275 - சென்னை-1